太常因革禮

太常因革禮卷第四十三

吉禮十五

封禪下

封禪下

通禮山下設正配位山下壇設五帝日月位社首壇設皇地祇神州地祇嶽鎮海瀆位不著幣帛之數封禪記用冬至圜丘神位詳定所言今准太府寺牒南郊用幣帛之段七十有八黙壇上昊天用蒼幣一皇地祇用黃幣一配帝用白幣四其餘幣帛只設於等第二等太祖太宗之口今詳定禮文圜丘內宮已下方丘岳鎮已下並有幣今太府寺請幣四十八段通口口天上帝皇地祇配帝日月五方

帝神州共一十二段餘六十六段用於內宮則有餘用於
中宮岳瀆則不足況禮文既言內宮外宮岳鎮海瀆幣各
從方色即明皆有制幣除昊天蒼幣一皇地祇黃幣一配
帝白幣共四五方色幣共五日赤幣一月白幣一天皇大
帝□□□□方色幣一神州元幣一外其封祀壇內宮五
十四座中宮一百五十八座外宮一百六座社□□記增
置之岳瀆已上八十一座欲望並依方色用幣詔可 通
禮未明一刻侍中奏外辦行事皇帝服大裘而冕出次封
禪記服袞冕以出 通禮其日封祀壇奠玉幣自山上五
步立一人直□□□以守為歲為節封禪記車駕將出大
次前四刻傳牌仍量地勢高下遠近量加□□以為節候

侍郎及摧大舉至山下獻官各就位相次行禮皇帝就位燎禮畢亦傳呼與燎相應歸版位如山下祀畢山上傳呼未至獻光就望燎位以俟皇帝還大次傳呼至山下羣官方退皇帝出還行宮羣官公服諸行宮奉迎車駕　通禮獻官奉封祀壇玉幣各奠於神座將進奠登歌作嘉安樂封禪記用縣樂　通禮不著讀玉牒之文封禪記詳定所奏漢孝武光武之封泰山玉牒並秘至唐元宗上封牒如不秘是以典禮獨載封玉冊之儀不載封玉牒之説獨元宗實錄封祀畢內二玉匱於石感中則是玉牒玉冊各一匱同封於感中今玉牒不請封以玉匱承之以案其案一同冊案置於昊天上帝神座側俟皇帝封玉冊畢太尉又跪取玉

牒進皇帝封如玉冊之儀有詔玉牒亦讀於昊天上帝神
座前餘依奏是歲儀注請玉冊訖捧玉牒官舉玉牒進神
座之右中書侍郎東向跪讀玉牒文訖俛伏興禮儀使奏
請皇帝再拜訖樂作中書侍郎進跪奠於神座前封禪記
奠玉冊訖捧玉牒官進神座之右中書侍郎跪讀玉牒至
飲福受胙訖中書令一員詣皇帝前跪稱曰天賜皇帝太
乙神策周而復始永綏兆民通禮無此二節 封禪記禮
儀使上言准典禮皇帝飲福酒以上尊太尉以罍令參詳
吉廟及封禪日皇帝所飲福酒蓋上壽降祚以交神明之
福欽羞尚食奉御一員俟皇帝詣飲福酒位令親於上尊
內酌酒以進庶叶禮文所有祀酒仍令太常禮院光祿寺

與尚食奉御同開封壹於上搏詔可通禮無此　通禮不
舉權火封禪記詳定所上言准少府監狀封禪日欲依南
郊設燔燎燎壇今參詳泰山上及禪社首山行禮將畢燔
燎之時今與權火相應用爲節制令少府監所設燔燎燎
擇蓋權火之遺制也欲望每壇各設燎擇座以爲燔瘞之
節　通禮燔燎訖封玉册是歲儀注封玉册訖始行燔燎
詳定所上言按開寶通禮燔燎畢復封玉册准元宗故事
封祀後燔燎今若不對神封玉册牒則未稱寅恭□□後
送神亦宜雖藏精欲望終獻畢皇帝再拜壇封玉匱金匱
內於石感復降壇□□□神望燎畢差太尉奉匱降太尉
封石感畢皇帝再登壇省視然後禮儀使□□□□詔可

通禮皇帝封丘座玉冊玉牒以安□受命寶印之封禪記詳定所上言按唐書開元□□□玉牒玉冊各盛以玉匱亂座盛以金匱並纏以金泥用皇帝受命寶封之又正觀中議請□□□□□璽一枚方一寸二分文同受命寶又按唐開元中納玉牒於石感奈以天下同文之印封之□□□□封玉牒今請依舊制造玉寶一枚方一寸二分文同受命寶其封石感用天下同文之□□□□元無制度今請用金鑄大小同御前之寶以天下同文之寶為文所有法寶法物亦□□制造其寶二枚侯封玉匱金匱石感畢日並進內詳定所言准儀注石感封以石泥□□□□通禮以泥以石末和方色為之又以五色土為圜封按禹

貢云徐州摯貢惟土五色今徐州入發此貢欲望下封禪
制置使及京東漕司如徐州有此土即取用如無即依方
□□□□□□□□□□詔可　通禮封禪還以配帝金匱
藏太廟皇帝之石室封禪記詳定所上言□□□□□□
□□日正座玉冊玉牒配座玉冊並安如昇以金香街仗
衛內官設次於行宮冊□□□□□當一如去日之儀
歸京日先設次序於太廟次日藏於廟室如別儀詔可詳
定所上言通禮畢太祖太宗配座玉冊金匱二還京日准
儀文藏於太廟夾室今參詳若□□□□以為夾室伏緣
神道貴在安靜不欲施工望還京日先設次於太廟次日
依還□冊置於神座之側詔可　通禮皇帝行禮畢還大

次服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服奉迎皇帝至圜壇所乘黃令進玉輅封壇祀還次服韡袍羣官服公服奉迎車駕至山下陞次改服通天冠絳紗袍金輅歸行宮　通禮宮縣設雷鼓於壇下設歌鐘歌磬於壇下封禪記設靈鼓於壇設特縣磬十於壇上　通禮正座席以槀秸配座席以莞第一等以槀秸又設岳鎮已下於內壝之內席以莞是歲儀注自第一等以上席皆加褥　通禮皇帝降輅至大次郊社令以玉冊進御書訖近臣捧出郊社令受各奠於案封禪記無此　通禮望瘞然後奉玉冊是歲儀注封玉冊後行望瘞　通禮朝覲羣臣後諸方冊使入就位典儀曰再拜贊者承傳執贄者俱奠贄侍中前承制降詣判

史東北面陳有制（畫日有舍人承旨宣制）刺史已下皆再拜宣制訖

戶部引諸州貢物兩口東入於刺史位前東西陳之通為

前列金次之丹漆絲纊四海九州之美物重行量陳於後

訖執物者各退立於東西廂文武前側立通事舍人引刺

史為首者一人執贄升壇詣御座跪奏臣等敢獻壤奠遂

受有司以次奠贄於位前戶部尚書具官某言諸州貢物

請付所司稱曰制可是歲儀注雖有諸方貢物無次第陳

設之儀　通禮叙封禪記就朝覲壇立金雞肆赦不用仙

鶴童子為飾其禮具總例

太常因革禮卷第四十三

太常因革禮卷第四十四

吉禮十六

仲春祭后土

仲春祭后土

真宗大中祥符四年二月十七日通禮皇帝祭后土壇汾陰記國家東封泰山畢羣臣懇請駕幸汾陰以報后土是歲遂舉大祀通禮不置使副汾陰是歲詔工部尚書知樞密院事陳堯叟充經度制置使權判河中府翰林學士同修玉清昭應宮工部郎中李宗諤充經度制置副使權同河中府

通禮皇帝告廟散齋於別殿致齋於文明殿汾陰記是歲不散齋唯告廟前一日致齋於乾元殿

通禮

侍中板奏外刻皇帝服通天冠絳紗袍出就齋是歲儀注
上水一刻閤門奏請皇帝服常服以出　通禮皇帝朝廟
出宮備大駕自薄服通天冠輿以出汾陰記是歲儀注備
法駕自薄服通天冠絳紗袍　通禮告廟設笲奠各一犧
樽象樽□罍各二於室戶之左壺樽太樽山罍各二在堂
下階間是歲儀注正設著樽不設犧樽□□山罍各二亦
無堂下樽罍之制　通禮皇帝逐室奠瓚奏嘉安之樂是
歲儀注□□之曲　通禮四室皆酌汎齊是歲儀注六室
皆酌醴齊　通禮皇帝獻幣禮官引□□終獻奠獻是歲
儀注惟皇帝行一獻之禮　通禮皇帝朝廟畢乘駕入明
德門太樂令撞黃鍾之鐘左右鐘皆應鼓柷奏采茨之樂

至乾元門長歆樂止既入門鼓柷奏隆安之宗是歲儀注皆無撞鐘作樂之節　通禮皇帝自行宮赴壇日備大駕鹵簿是歲儀注備鸞駕鹵簿汾陰記詳定所上言皇帝東封泰山戒誓之日即御蔬食羣臣諫不納今將西祀后土羣臣以下上表乞不茹蔬上製奉天庇民述一首以示羣官詳定所又言東封泰山下應行事官並祀前七日受誓戒將來祀汾陰行事官有先王後者乞依例擇遷嚴靜公宇就取官高者一員攝太尉讀誓文依常例立班受誓戒詔可是歲儀注鸞駕進發赴汾陰時諸位之屬各督其隊諸衛之官各服其器服樞密使已下俱集長春殿下導駕官俱集乾元殿下所司進大輦於乾元門外門下侍郎一

胃在侍臣之前胃者二人又於其前□□□□□□□
□□□□皇帝自宮常服備禮乘輿出長春殿福寧使已
下並赴起居導駕至乾元門嚴次侍郎版奏請中嚴少頃
又奏外辦皇帝服釋袍乘輿以出降自西階導駕官再拜
訖前導稱警蹕至大輦所侍中跪具官言請皇帝降輿乘
輦言訖俛伏興皇帝升輦侍臣夾侍如儀通禮無此是歲
儀注有大內留守於乾元門奉辭之禮通禮無此是歲儀
注出宮日載於國門所經州縣刺史縣令先侍於境通事
舍人承制問百年先代帝王名臣烈士所經山川皆州縣
致祭初出宮前攝擇日命攝太尉祭告昊天於南郊告地
祇於北郊又告社稷后廟元德廟至汾陰日又命攝太尉

用酒脯幣帛於后土廟告至通禮之祭止在國城之北郊無已上禮注　通禮無告九宮貴神之儀是歲詳定所上言通禮封日泰山別祀九宮貴神令緣汾陰只祀地祇不祀昊天上帝其九宮是天神別祭祀之文欲望車駕出京前命官祭南郊日別命攝太尉於本壇以祀禮祭告詔可

通禮祀后土致齋日皇帝服冕出就齋室是歲儀注服通天冠絳紗袍　通禮無壇壝之制不用玉冊玉幣是歲儀注前有司預為壇如方丘之制八角三成每等高四尺上闊十六步設八陛上等陛廣八尺中等廣一丈下等廣一丈二尺為三重壝量地之宜四開門又為瘞坎於壇之壬足容地外壝之內方深取物為玉冊每簡長一尺二寸刻玉填金為字玉匱長

一尺三寸當繩纏處刻爲五道當封寶處刻深三寸方取
容受命寶正坐玉冊用玉檢一配座玉冊用金匱二制度
如玉匱又爲金繩以纏玉匱金匱各五周金繩制如近制造爲金
泥以封玉匱金匱又爲石匱以藏玉匱其石匱並蓋口口
口會口廣五尺封以石泥又加石蓋又於廟中爲埳深五
尺濶容石匱封訖用上封固爲小壇其封玉匱金匱並用皇帝奉膺天命之寶封玉匱用天下同文之寶時戶部尚書知樞密院事王欽若上言中書
送到口等奏准禮儀使奏伏望於前殿欄楯之下皇帝版
位之西奉安石匱以口口口口口令詳定所聞奏者臣等伏
以國之大事在於接神惟守舊章曷闕拘忌口口口用折
羣疑虞書常以二月東巡五月南巡八月西巡十一月北

巡周禮常以十一月祀昊天於南郊祀北祇於北郊誠非
遂歲律之推移按陰陽之所隸况歷理繙據皆有定方神
□□□□闕遷位昨者封禪玉匱並於壇中心今石匱列
於廟之中庭於禮爲稱所冀望休陳堯叟等所奏於正殿
南安置仍設欄檻遮蔽則羣議允協盛禮得中詔可是歲
儀注設宮縣之樂二十虡通禮不著虡通禮設十二鎛鍾
於編縣之間是歲儀注設十二特縣磬於編縣之間通禮
立雷鼓於北縣之內是歲儀注立靈鼓於縣內　通禮皇
帝祇席以莞是歲儀注皆加席褥藉以茅　通禮鸞駕自
朝堂赴壇陳大駕鹵簿奏黃令進玉輅於齋殿千牛將軍
一人執長刀於輅前門下侍郎在侍臣之前贊者二人又

在侍郎之前太僕奮衣而升立執轡皇帝服袞冕乘輿以出千牛將軍執轡皇帝升輅太僕卿立授綏侍中中書令夾侍如儀是歲儀注自行宮赴壇陳法駕鹵簿象黃令進金輅注帝服通天冠絳紗袍不設千牛將軍太僕卿執轡授綏等儀　通禮酌獻后土地祇樂用僖安是歲儀注詳定所上言准南郊祀天地並有禧安昨來封祀天用封安祭地用禪安飲福用祺安俟封禪畢日仍舊者伏以肇隆茂典躬祀方祇祇肅之誠將期於來格制作之盛允屬於欽明克表和同永彰無範其將來酌獻地祇樂名伏望以博安之曲爲名詔可　通禮終獻畢謁者一人引獻官詣神座奠訖次謁者五人各引獻官奠諸方岳鎮海瀆於座

首餘座皆祝史助奠又皆引五人各引獻官詣山林川澤
奠獻如岳瀆之儀訖又引獻官奠郊陵已下齋郎助奠如
山林儀訖各引還本位是歲儀注亞獻將升禮生分引獻
官俱詣盥洗神州地祇於第一等及諸方岳鎮海瀆山林
川澤諸神位酌獻是歲儀注三獻降復位侍中跪奏請升
壇封玉冊禮儀使前引解劍脫舄降納如儀皇帝自陛升壇作樂至
后土地祇神座前北向立樂止禮官引太尉進后土地祇
神座前跪取玉冊置於案進皇帝搢圭受玉冊跪置之內
於玉匱中纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進皇
帝取寶以印玉匱訖興侍中受寶以授符璽郎通事舍人
引太尉進皇帝跪捧玉匱授太尉太尉跪受皇帝興執圭

太尉退捧玉匱置案其玉匱係冊寶與文冊同承樣禮儀使奏請皇帝再
拜訖引皇帝至配帝座前封玉冊於金匱如封玉冊之儀
是歲儀注至推大位至望瘞持擧之通禮無此是歲儀注
望瘞畢太尉赴太廟預設金繩二道南北絡石匱俟太尉
置玉匱於石匱訖執事者加石匱上蓋訖以天下同文之
寶封印皇帝省視訖退是歲儀注皇帝祀后土地祇□轉
仗侵本廟前祀三日有司陳設如儀太樂令設登歌於殿
上至日皇帝服袞冕□□□□□獻之禮通禮無此　通
禮畢駕還宮至明德門太樂令令撞黃鍾之鍾左右鍾皆
應□□□□□□鼓柷奏采茨之樂至乾元門戛敔樂止
入門鼓柷奏隆安之樂是歲儀注還宮無□□奏樂之儀

汾陰記詳定儀注所言按唐親祀后土無設壇親□之制
祀親享□□□神嚴奉比於方嶽事有異儀難□祠守之
傍更行事覲之禮欲望祀后土畢□□□大次羣臣官
參賀候駕親謁本廟畢廻至河中府會肆赦經度制置使
□□□等奏竇鼎縣行宫中三門之外近東南向隙地可
以依東封建朝覲壇以受朝□□□聽於竇鼎縣築壇以
為朝賀之所□□□□皇帝服衮冕以祭

太常因革禮卷第四十四

太常因革禮卷第四十五

吉禮十七

皇帝拜陵

皇帝拜陵

太祖一

開寶九年三月十三日

真宗二

景德四年正月二十九日

大宗祥符四年三月二十二日

太祖開寶九年三月十三日太祖實錄是歲駕幸西京雩祀至鞏縣親謁安陵奠獻號慟久之左右皆泣下餘無因

草可録

真宗景德四年正月二十九日通禮前發之二日大尉告
太廟是歲儀注將欲朝拜山陵詔令前二日於南郊望告
天地其社稷太廟六室如常告之儀　通禮尚食預備太
牢之饌是歲儀注禮院奏拜陵備少牢之祭詔可　通禮
皇帝行宮仗衛如式是歲儀注禮院奏皇帝拜陵惟設事
合排小駕鹵簿儀仗按正觀十三年太宗朝於獻陵宿設
黄麾仗周衛陵寢及准儀注亦用黄麾令欲依唐故事及
聖朝儀注施行詔可　通禮前一日陵令以玉册進御書
是歲禮儀院奏古之記事者必書方册按方册即今祝版
也既事則燔之册則藏於其室唐制皆前一日陵令以玉

冊進御書令欲酌中造竹冊四副俟逐寢行禮畢其冊焚之詔可　通禮未明一刻皇帝素服乘馬出詣陵所至行禮亦素服
國朝會要云是歲禮院言皇帝至陵所素服乘馬至小次行禮今檢會今年正月內皇帝拜明德皇后攢宮之時詔特服素白之衣伏緣皇帝在大祥內將來朝拜時欲望至小次服淡黃袍行禮詔常服乘馬以出至小次降馬以入服素白衣朝謁　通禮皇帝至寢宮其從駕百官及皇親諸蕃客使等並依位序立於大次之前是歲儀注云禮院言皇帝到大次之時欲望文武百官侍從官及皇親客使等並預先入詣寢殿前立班俟皇帝行禮詔可　通禮有大臣諸王□□□□栢城內即於寢殿東廊下所司致

祭功臣陪葬者於東廊下各奠饌布位□□□獻官行事
是歲儀注詔　安陵永昌陵永熙陵陪葬皇太子皇孫公
主之□□□者及諸王夫人之先亡者將來朝拜日並令
有司隨尊卑各設位於諸陵寢下□□□□亭以致祭焉
至明年二月朝拜諸陵所司皆進饌酒加備珍羞陳於東
廊□□□陵則設故邕王故陳國長公主故燮王版位次
後又設故將軍德恩版位又量設□□□室親版位二皆
量地陳布版位於席以北爲上永昌陵則設故魏王及夫
人陳氏夫□□□主及夫人焦氏各設位次後設將軍故
夫人裴氏及次後設附葬皇親及各陳□□□於席量地
之宜以北爲山永熙陵則設故恭孝太子及夫人李氏故

鄆王故安□□□以北爲上西向次後又設故夫人馮氏故徐國夫人宋氏故夫人張氏於恭太子李氏之後重行及附葬皇親各陳牧位每陵各定獻官三員禮生贊引行事　通禮朝謁無先親後尊之儀是歲儀注禮院上言按正觀十三年正月太宗朝獻陵永徽六年正月高宗謁昭陵先親而後尊拜辭訖出還大次便進發今欲依故事先朝拜太宗永熙陵後及寢殿歸大次請依故事便赴逐陵行事詔令本廟次序行禮是歲儀注中書劄子門下省狀南郊引駕寶一座未審隨駕依應與否詔更不令隨車駕是歲儀注初來年朝陵日蓋慰孝思弼伸朝拜在因心之感亢切永懷關作之音實所未忍其未行禮已前在路教

坊鈞容直及過州縣等處並不行樂樂侯禮畢仍舊是歲
儀注禮院奏伏見開元義鑑云車駕行幸路次設祭各有
里數名山大川三十里前代帝王二十里名臣十里朝拜
時設以香酒脯醢依故事祭告詔可　通禮朝拜不置使
是歲帝謂宰臣曰朝拜園陵亦禮之大者宜以大臣爲使
即以宰臣王旦充朝諸陵大禮使是歲儀注篤次鞏縣帝
以諸陵密邇詔鳴鞭及太常奏嚴金吾傳呼等一切權罷
是歲儀注祀日夜漏未進三鼓帝乘馬卸輿車繖扇至口
口口口安陵外次易素服步入司馬門行奠獻之禮次詣
永昌陵永熙陵又各詣下宮凡上宮用牲牢奠祀有司奉
祀事下宮備膳羞內臣執事共家人禮百官陪位又詣元

德皇太后陵真獻又於陵西南設幄殿祭如下宮禮帝每至陵服望門而哭禮徧詣孝明孝惠懿德淑德明德皇后陵又至莊懷皇后陵及親奠燮王魏王岐王恭孝太子鄆王安王周王諸墳辰後至陵次更衣復詣陵奉辭通禮無再辭陵之禮是歲儀注初帝朝陵訖巡幸西洛迴路由陵邑詔問禮官奉辭之禮判隨駕太常禮院杜鎬等上言宗廟園陵皆貴安靜不可煩數況昨來朝拜之時已經奉辭遍討禮例無再辭之禮玖特遣官祭告時下詔曰朕昨以永懷列聖躬謁寢園俯徇羣情暫臨鼎邑既盡哀於霜露亦布澤於陽春而施矜都畿式瞻陵闕仰威神而在望志切奉辭揩禰冊之舊章禮煩斯瀆内惟罔極言表至誠恭

遣大臣持陳明祀宜差工部尚書同中書門下平章事王
旦詣安陵永昌陵永熙陵元德皇太后陵祭告吏部尚書
張齊賢詣孝明孝惠懿德淑德明德莊懷皇后諸陵皆用
香幣酒脯祭告
大中祥符四年三月二十二日是歲儀注汾陰回朝拜諸
陵天地宗廟社稷不行告禮是歲儀注朝拜諸陵改服淡
黃袍是歲儀注□□□□□□□□年駕朝拜諸陵自
□西京日權止樂候至鞏縣即仍舊

太常因革禮卷第四十五

太常因革禮卷第四十六

吉禮十八

宗正卿行諸陵

宗正卿行諸陵

通禮行日車府令具軺車駕一馬禮閣新編雍熙二年禮院言古者分命公卿巡謁陵寢率皆乘輅宜令太僕寺每陵以輅二乘并儀仗置之陵所其差攝公卿行陵朝拜出城日即乘驛馬詣陵乘輅具本品鹵簿服本品朝祭之服致祭三日行事執事之人緋衣介幘詔可　通禮宗正卿行令各次第朝拜　國朝會要雍熙三年五月宗正少卿趙安易上言臣昨奉詔朝拜諸陵先赴永昌陵次赴□□□□□□

帝后二位儀制均等而不通拜尤爲闕禮乞詔有司討論別立永制詔送禮院看詳施行六月禮院上言謹按每歲朝拜先後之次今乞先往安陵次往永昌永熙陵次至孝明孝惠懿德淑德皇后陵乃合禮意詔可　國朝會要雍熙二年五月宗正趙安易上言臣昨奉詔朝拜安陵永昌陵有司止設有脯香及芟除斧以未明行事不設燭燎祀儀薄陋無此爲甚伏乞詔有司討論別立永制六月太常禮院上言臣竊按禮文公卿朝陵儀並不載器數禮料祝版等物按開寶禮皇帝拜陵即具太牢之饌宗正行陵惟備表行之禮悉無牲牢臣今欲約太廟享薦例除鑊𥎞牙盤食登歌太牢一切如廟制薦享太牢則以羊豕爲代祝

文令學士院修撰朝拜日依開寶禮陳設班位十祭器禮
料酒饌設於北門內如此則稍肅祀儀以昭祖德詔可
通禮不著祭器之數禮閣新編景德三年五月八日禮院
據右正言知制誥同起奏臣昨差往諸陵祭告切見祭器
率皆腐壞不堪薦享欲乞下禮院據禮典製造放係陵司
以備薦享所有陳幣者擇方位埋瘞責免褻瀆詔送禮院
看詳施行禮院按雍熙二年勅每陵設籩豆各十二簠簋
各四犧坫罍洗匜罩巾杓酒爵及祭器才盤各一今乞依
與同起奏並付少府監製造供應詔可　通禮謁者引宗
正卿出次就位贊引引諸官以次就位奉禮曰再拜贊者
承傳在位者俱再拜謁者引宗正卿贊引引諸官以次入

奉行畢謁者引復位奉禮曰再拜贊者承傳在位者皆再拜謁者引宗正卿贊引者引諸官各就便座少頃來車進發次詣諸陵奉行如上儀禮閣新編大中祥符四年有司謹具請行事先引奉禮升奉幣次引宗正卿詣褥位解劍脫履升捧幣跪奠訖□□俛伏興再拜訖降復位次引太祝升詣神座之右東向立少頃引宗正詣罍洗搢笏盥手帨手訖執笏升詣神座前搢笏跪執爵奠酒再奠酒訖執笏俛伏興俟讀文再□□□□降階佩劍納履俱復位禮生再拜在位者皆再拜詣焚版幣位南俟火□□退次詣諸陵奉行如上儀通禮序例云舊以三公分行諸陵太常卿為副今只遣宗正

禮閣新編大中祥符四年勅上差

宗正卿行八年十一月兵部侍郎兼宗正卿趙安易□□□□□□每歲遣宗正卿寺官一員致齋三日具荷劍祭服朝十二陵往復悉依□□□□□□□諸司奔走祇懇不遠切以祠寺之禮本重精愨尚至急之即禮容不□□□□□□宗正卿一員詣永安永昌永熙三陵行禮別差命官二員拜諸□□□□□荷禮畫齋恭詔可 國朝會要天禧四年四月三日禮院奏翰林學士刑部□□錢惟演狀伏以春秋朝陵載於舊式公卿親往蓋表至恭歷代以來國章斯在謹按唐顯慶五年詔以每歲二時太常卿少卿分朝諸陵事重人輕威儀有闕乃詔三公行事太常為副仍由鹵簿及天寶以後雖罷鹵簿亦詔巡謁諸陵差

公一人卿一人盡取朝廷大臣曰須國姓同者後專參用
太常宗正卿晉開運中亦命吏部侍郎李祥切覩近年只
於宗正寺差主判官人輕官卑實虧舊制伏望今年仲春
差官之時於尚書丞郎諸司三品中差人或遇闕官亦於
兩省內輪差所冀上副陛下至孝之心次成國朝稽古之
制乞下禮院詳酌永為定式禮院議歷代行陵累有沿革
先朝制禮自著明文謹按開寶通禮云舊禮三公行諸陵
太常卿為副今以太常卿宗正卿不差三公誠亦允當又
據祥符八年勅永安永昌永熙三陵只差攝宗正卿一員
行禮外更差分拜官二員臣欲乞依開寶通禮差太常卿
宗正卿行禮如闕人則於尚書四品已上兩省五品已上

或太御監內差官攝行祀事所有分拜諸陵官二員亦乞欲正郎已上選差如此則附近舊規稍為便允詔可　通禮上陵不舉樂禮院例冊嘉祐四年二月宗正丞趙明勗奏準勅朝拜永安陵伏以陵園設祭雖上古以無聞歲享致祠蓋歷朝而有典國家稽有唐著禮之約仲月巡陵之文沿此舊儀每修朝享今切見每歲寒食十月一日親王拜掃諸陵十數里則差伶官迎接或動作音聲遂為燕樂切以拜陵之禮欲盡孝思展祀之儀務執恭恪況寄遺宗子體異外臣固當承皇帝至孝之心思祖宗追慕之感豈宜音徇燕樂大張聲音古者適壠墓以不歌見柩拜而必謹庶人之體尚且有儀宗屬之親豈當闕禮臣欲乞今後

諸宫皇親拜掃在陵不得廣撥樂人迎接及不得遊宴爲
樂乞令内潔至誠外除時享以副陛下奉之之意以訓公
族知禮之方詔可

太常因革禮卷第四十六

太常因革禮卷第四十七

吉禮十九

有司正月上辛祀感生帝

有司迎氣日祀五帝

有司臘日蜡百神於南郊

有司春分朝日於東郊

有司正月上辛祀感生帝

通禮□□□感主帝　國朝會要乾德元年閏十二月國子司業兼太常博士聶崇義□□□□□朝廷爲感生帝每歲正月別壇而祭下尚書省奏臣等□□□□□□大唐前禮祀感主帝於南郊大唐後禮祀昊天上帝於圓

郊以祈穀惟□□□□□□稷以其農故事啓蟄而郊郊
而後耕詩曰噫嘻春□祈穀於上帝禮記正月上辛祈穀
於上帝則祈穀之文傳之歷代上帝之號允屬昊天而鄭
康成云天之五帝□王四時王者之興必感其一因其所
感別祭尊之故夏正之月祭其所生之帝於南郊以太祖
配之故周祭靈威仰以后稷配之因以祈穀據所說祀感
生帝之意本非祈穀先儒論說事恐難憑今祈穀之禮請
准禮修之且感生帝之祀行之自久記曰有其舉之不可
廢也已卯於祈穀壇祭五方帝夫五方者五行之精也五
行者九穀之宗也今請二禮並行六神咸祀今聖朝之依
禮官所議上辛別祀赤帝熛怒感帝壇上辛祈穀於圜郊

祀昊天上帝以四方帝爲從祀精如宗義議詔可　二年
十一月禮院奏乞於上辛祈穀壇內不設赤帝一位於別
壇祀爲感生帝其詳具皇帝祈穀於圜邱門　祥符九年
十二月禮院奏來年正月十六日恭謝南郊其祀感生帝
爲享太廟乞權罷常祀詔可

有司迎氣日祀五帝

國朝會要淳化四年祀青帝以句芒金提氏並配禮院上
言按令式開寶通禮只以句芒配無金提氏兼配之素禮
經云春祀青帝於東郊其帝太昊其神句芒亦無金提並
配之說按歷代帝王舊典則有句芒金提並配太昊伏犧
氏嗣此猶風后力牧與后土俱配軒轅朝土王日只以后

上從祀今欲祭歷代帝王依舊以金提氏句芒配食伏羲
朝祀青帝只以句芒從祀詔可　國朝會要至道元年十
一月禮院奏來年正月九日立春祀青帝十日上辛有事
於南郊伏緣青帝將來以從祀郊邱不宜煩數致祭伏乞
依例權罷立春常祀詔可　國朝會要景德四年判禮院
孫奭奏十一月二十一日立冬祀黑帝其日陳設黑帝酒
罇之時有司惟設散罇二一以盛勺一以盛酒既飲福又
獻配帝仍不加蓋冪按通禮黑帝及配帝各六罇二罍於
壇上罇實以五齊獻神酌之罍實以三酒飲福酌之從祀
罇亦各有等皆加勺冪以禦風塵冪用疏布取其實也又
按六典眾星及邱陵已下為用散罇國朝已來雖不用五

齋三酒一切皆用酒代之於獻神飲福當有差降今乞略古禮文中嚴祭典宜用犧象以獻神山罍以飲福庶使尊卑有序禮典修明禮官議按郊祀錄天地以下樽罍有太樽著樽犧樽象樽壺樽山罍之制凡樽皆加勺羃有篚以藉樽有坫以置爵衆與飲福以樽太尉已下飲福以罍請依舊所奏修整五郊祭器詔可　禮院例冊皇祐二年八月二十五日禮院奏今年立冬祀黑帝及神州地祇切緣近以明堂大享皇帝各親一獻今來皆合殺罷一祭又緣祀黑帝是一口口之祭若從而闕罷此之常歲卻闕一祭當院未敢專輒欲乞特降明旨裁口口口祀黑帝罷神州地祇祭　通禮五郊各用五色牲慶歷祀儀用羊豕各一

通禮□□□□□□□□之歲帝與妃位簠簋俎各一
慶歷祀儀增爲二　通禮祀日三刻祀官□□□□□慶
歷祀儀點閱訖然後服祭服□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□有司臘日蜡百神於南郊
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□爲臘　國朝會要建隆元年三月有司言國家受禪
於周周木德□□□□□□王其色尚赤請以戌日爲臘
四年六月太常博士和峴奏伏准去年臘在十二月□□
豫畫日以蜡百神謹按蜡祭之禮始於伊耆氏夏曰嘉平
商曰清祀周曰□□漢曰臘是知蜡曰臘之別名漢以火
行戌日爲臘臘者接也新故相接田臘禽獸以享神報終

歲之功也王者因行臘蜡上享宗廟勞及五祀農其孝心
盡物示恭也魏晉以降沿習為常至於唐朝實東土德正
觀之際尚以前寅蜡百神卯日祭社宫辰日臘享宗廟開
元定禮三祭皆以臘辰以應土德也當時議者以為得宜
伏惟聖朝本乘火德合戌日為臘而前七日辛卯便行蜡
禮恐未協宜本諸祀典之文亦同寅日取便開元之制不
在臘辰況今宗廟社稷並遵臘享而獨蜡不以臘於理不
通禮記月令曰蜡為臘日祭也伏望稽考典故特賜更改
既除辛卯之不經盡用戌臘之一日若以祀事稍□即取
前寅之義以申日蜡百神酉日祭太社太稷戌日臘享太
廟講修大禮書令典常禮院議曰和峴所引正觀之際前

寅蜡百神卯日祭社寅辰日臘享又稱開元定禮三祭皆於臘辰以應用土德當時議爲得宜又引月令稓爲臘祀此非月令正文乃李林甫注義亦與開元禮共是一事今按開元禮唐代執儀明皇典則聖朝祠祀動必依據今後蜡百神祀社稷享宗廟皆請同用戌晚一日詔可 國朝會要天聖三年十一月太常博士秘閣校理知諫院陳詁奏伏見每年蜡百神於南郊祠壇設五方田畯郵表畷之位各於其方謹按天子大蜡八先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也猫虎五也五方六也水庸七也昆蟲八也又云農田畯也郵表畷謂田畯督約姓名於井間處今詳蜡祭一百九十二位祝文內載一百八十二位唯五方田

畯五方郵表畷一十位不載祝文代以勸嗇之饗唯農焉
重既存籩豆之數宜無祝吉之詞深慮開元以來□□失
墜司不增益遂或闕遺又按郊祀錄司天監神位圖貓虎
並作貓於菟蓋是唐朝諱虎遂云於菟欲望今後諸祭添
入五方田畯五方郵表畷及於正辭錄神位圖並作貓虎
所貴禮文修正祀典嚴明事下禮院禮院奏每歲臘䄍祝
詞二十五首切詳田畯之神雖別無祝文已於后稷氏祝
文詞內有褒及田畯貫勸農嗇之□所有五祀文丈下添
入郵表畷及改於菟之類望下秘閣司天監依奏施行詔
可　通禮大明青犢一夜明白犢一神農伊耆星已下別
各用少牢其方不熟則闕之慶歷祀儀用羊豕各二　通

禮太尉奠夜明之幣諸太祝各奉其幣進奠於伊耆已下
神座□□□□□□謁者二人引獻官酌酒一獻於伊耆
神農氏奠爵諸祝訖初伊耆獻官將□□□□□引獻
官詣歲星熒惑鎮星太白辰星奠爵於神座訖三星七宿
皆祝史助奠□□□□謁者引獻官進奠於五岳訖岳
鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍原隰井泉□□□□□□祝
訖初岳鎮奠爵贊引五人各引獻官進奠於勾芒祝融后
土蓐收元□□□□□田畯等各祝史助奠讀祝訖贊
引引獻官進奠於五臺神座麒麟□□□□□坊水庸
昆蟲等皆齋郎助奠讀祝訖各還位慶歷祀儀三獻俱□
□□□□□監分獻官詣逐階下盥洗詣第神農伊耆五

星三辰七宿岳鎮海瀆□□□□稷蒼龍朱雀麒麟真武

白虎等神座前上香奉幣祝版唯奠酒再拜□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□有司春分朝日於東郊□

□□□□□□□□□□□□□□慶曆祀儀用羊豕各

二通禮祀日三刻祀官各服其服慶曆祀儀默閱訖然後

服祭服

太常因革禮卷第四十八

吉禮二十

有司秋分夕月於西郊

有司春分祀九宫貴神

立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷

有司孟冬祭神州地祇於北郊

有司春秋上戊日祭社稷

諸州縣祭社稷

有司秋分夕月於西郊

通禮祀日未後五日行禮　國朝會要天禧元年四月中

書送到監察御史王博文奏昨監察御史祀夕月其日辰

時據禮院禮直官白請行事臣與攝太尉公卿就壇行事至巳時前禮畢者今以祀稱夕月壇號夜明既屬陰靈翻居晝祭以臣愚見恐未合宜伏乞特下禮官博士別加詳定今據本院狀准禮文秋分祀夕月於西郊國語云大采朝日小采夕月又曰日分夕月唐柳宗元論夕之名者朝拜之偶也古者旦見曰朝暮見曰夕故詩云邦君諸侯莫肯朝夕左傳曰百官承事朝而不夕禮記曰朝不發朝莫不發夕按禮文秋分夕月蓋其時晝夜分平太陽當午而陰魄已生遂行夕拜之祭以祀未前十刻太官令率宰人以鸞刀割牲未後三刻行禮唐劉禹錫在御史監祀夕月壇有詩備記故事又按禮云從子至巳為陽從午至亥為

陰熏取到光禄寺府史狀稱二十餘年常於巳時赴壇所設祭器實饌行禮者參詳與禮合准舊儀於未後三刻行禮詔可　通禮豬一慶歷祀儀用羊豕各二

有司春秋祀九宮貴神

通禮爲中祀國朝會要咸平四年二月駕部員外郎崇文院檢討直秘閣杜鎬□□□伏覩□年春秋二時祀九宮貴神太一爲中祀臣按史記封禪書云貴神者太□□□□□□□□□國家以五帝爲大祀九宮太一爲中祀臣竊按天寶中述九宮貴神□□□□□□□□神祇元宗肅宗皆親祀爲緣九宮各有所主風雨霜雹疾疫盜賊文□□□□□□士崔寓從請降爲中祀至武宗會昌中又

爲大祀次昊天上帝臣今已升□□□□□□禮尋行詳
定據翰林學士承旨宋白等奏伏以太一爲上天之貴神
□□□□今五帝尚爲大祀太一止在中祀考於禮文
實所未允況唐會昌中僕□□□□詳定頗爲酌中復
升大祀實爲得禮其御書祝一准社稷詔可　通禮□□
□□壇壝之制國朝會要咸平四年八月詔以九宮貴神
壇壝不合禮制及與墳冢□□□遣使□移修展太常禮
院詳定太壇上今請第一成東西南北各一百二十尺高
□尺再成各一百尺高三尺壇上安小壇九每壇縱廣八
尺各相去一丈六尺取可以陳列祭器及公卿酌獻詔可
仍遣官以香幣酒果告以移壇之意　封禪記祥符元年

七月以來封泰山有司奏先准勅九宮貴神升爲大祀今參詳若在本壇即爲大祀如當郊祭九無此神位壓不全珪玉處設望討論於舊典無文叶於彝章九宮貴神於封祀壇不合用玉伏乞差官集議時有司言兩郊從祀祭位不當設珪自景德二年少府以設玉九段置圜邱從祀之位欲望自今非正省者並不用玉詔可尋詔將來封祀宜別擇地建壇致享依大祀禮施行詳定所又上言九宮貴神壇於泰山下行宮之東量地之宜建置准郊祀錄九宮壇二成三尺四陛其上依位置小壇九所高一尺五寸縱橫八尺又西南爲一階曰神道壇下四面爲兩壝各二十五步其築壇興工日脯酒牖差官告本處后土詔可禮院

儀注七年二月皇帝恭謝天地禮儀院言九宮貴神已與恭謝同日致祭今又祭於本壇緣祭不欲數數則煩請依禮例罷常祀詔可

立春後丑日祀風師立夏後申日祀雨師雷師

通禮爲中祀禮閣新編淳化四年光祿寺奏准指揮取索大中小祀牲牢禮料之數竊見立春祀風師立夏祀雨師本是中祀而獻官行禮反是小祀禮料竊惟風雨之功其於萬物最大自漢而來口有常祭唐德宗親當展拜今祀數泯亂未稱國家爲民祈福之意伏乞並行改正著之令甲詔可

有司孟冬祭神州地祇於北郊

禮閣新編天禧元年十月十五日車駕詣景靈宮行朝請之禮十七日祭神州地祇禮儀使言朝謁日就本宮賜從人食在致齋日內於禮有妨乞移晝夜常祀在二十三日行事詔可　通禮元牲一配帝亦元牲一慶曆祀儀惟羊豕各二

有司春秋上戊日祭祀社稷

□□□□□□垣戟隅之制國朝會要天禧十年翰林侍講學士尚書禮部侍郎判□□□□□社稷二壇經數備星恐有闊厚不依舊制乞禮院檢討詳定修築禮官奏□□□□□□社壇廣五寸高五尺色土為之稷壇在西如社之制社壇以石為主其□□□□□□□尺刻其上

壇其下半其社稷四面宮垣飾以方色面各一屋三間二十四戟四□□□□□□□廣之制其中植槐其壝三分宮之一在南無屋詔令依舊制修築仍遣□□□□□□□三層前又熟柱二少退羊豕亦皆用熟慶歷祀儀用羊豕各二

諸州縣祭社稷

□□□□□□□爲三獻官僚闕新編景祐四年四月太常禮院奏戶部員外郎直集賢□□□□□□推奏臣伏覩天下州郡社稷長使多不親行事謹按開寶通禮諸州祭□□□□□齋三日諸從祭之官親齋於公館祭日刺史爲初獻佐爲亞獻博士爲終獻□□□□不行非

爲民祈福之意欲乞詔禮官申明舊典量加刪定儀式頒行天下敎禮院檢討聞奏者今檢詳州縣社稷一按開寶通禮諸州祭社稷節文判史齋戒典孜并五禮口儀問州縣皆小禮何用三獻對曰州縣社稷對國則爲小祀在本境得自爲尊故牲用少牢禮行三獻乞詔有司參取諸禮儀式著爲令甲州縣皆令長吏躬親祠祭以盡事神之道詔可　通禮籩豆各八簠簋各二俎三爵一祥符二年正月二十九日敎禮院奏准敕應諸州郡縣等春秋祭社稷器用不備今詳定數目頒下者社稷正祀每座各罇二籩豆各八簠二簋二俎三罍一洗一篚（罇皆加勺羃又置於坫）巾二燭一爵共四坫二詔可　通禮以后稷棄配帝稷神國朝會

要天聖七年九月屯田杜曾上言伏覩先降諸州縣祭社
稷釋奠儀所載祝文云后稷棄配伏以棄者后稷之名雖
中古以前質而未辨至於君郡皆以名稱其如祖述以來
頗有明制崇尊避諱洽著典經今於神座之前名呼以享
正辭致祀禮所未安今乞除去棄字詔禮院參詳以聞禮
院言今諸州祭社祝文云以后土句龍氏配稷祝文以后
稷棄配句龍后土之名棄后稷之名對社稷尊神故稱名
以配享皆是正禮舊文又按左氏傳共工氏有子曰句龍
為后土后土為社稷田正也烈山氏之子曰柱為稷自夏
以上祀之棄亦為稷自商以來祀之且柱與棄皆嘗為后
稷不稱棄何以別於柱自開元後相承至今不可變改望

且如舊詔可

太常因革禮卷第四十八

太常因革禮卷第四十九

吉禮二十一

祭五嶽四鎮　祭四海四瀆

有司時享太廟時享別廟

有司季春吉巳享先蠶於公桑

季夏祭中霤　孟冬祭司寒

仲春祭五龍

祭五嶽四鎮

□□□□□□□□□□祭皆以五郊迎氣日祭之各於所屬之地禮閣新編乾德六年禮官言據□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□祭以五郊迎氣日祀之今歲

立春止祭東鎮沂山餘鎮不祭按唐郊祀錄東鎮□□□
祀於沂州南鎮會稽山永興公祠於越州西鎮吳山成德
公祀於隴州北鎮醫巫閭山□□□□祀於營州又天寶
十年詔封霍山為應聖公祠於晉州是為五鎮請准□□
□□□□迎氣日祀之以本州長官充祠官有故遣上佐
行禮醫巫閭山在營州今乞於北□□□□□□□國朝會
要淳化二年二月十二日禮院奏謹按五郊迎氣日皆祭
逐方嶽鎮□□亂離之後兵戈隔絕不在封域者遂闕其
祭太常寺永例不行祭禮□□□□□□自僭偽或差官
就祭則於學士院撰文進書今乞依典禮就迎氣日致祭
五嶽四瀆□□各於所屬之州詔可

禮閣新編淳化二

年四月十六日敕太常禮院狀奏敕立夏祭南嶽衡山司
天王於衡州今據本州稱自僞命馬氏專土割據潭州朝
廷克復已來尚隸於潭未審祭享如何詔今後令衡州祭
享其潭州更不行祭享其後復令潭州奉祀　禮閣新編
祥符元年八月九日祕書丞董溫其上言伏以漢以壽州
霍山爲南嶽今廟貌特盛遠近民庶每遇春秋奔走祈禱
實國家西南之壽山伏望令本州春秋致祭列在常祀詔
太常禮院與崇文院檢討詳定以聞奏曰按爾雅云江南
衡山南嶽又云霍山南嶽注即天柱山潜水所出爲南嶽
舜五月南巡周之王制皆以衡山爲南嶽惟漢武帝以衡
山遼遠取讖緯之說而祭潜霍至隋復以衡山爲南嶽切

況國家奉祀衡山已久若潛霍之地難爲吏以南嶽名之其霍山乞下本州如遇水旱祈求及非時勑祭名山大川即委本州縣致祭詔可　禮院例冊天聖六年四月兵部員外郎直集賢院梅詢上言昨壽州六安縣霍山有南嶽昭聖王廟在漢武帝時亦嘗親祀至今民無不絕水旱祈請無不應答本州因循久廢時享欲乞下壽州自今春秋二祭並令致祭詔送禮院檢詳典故以聞禮院言謹詳詩傳及鄭注周禮郭注爾雅皆以衡山爲南嶽書傳虞舜並云霍山爲南嶽先儒以爲衡山一名漢武帝移嶽神於天柱山又名天柱亦爲霍山故漢魏以來衡霍別耳地理志云衡山在長沙縣舊屬衡州今移祀潭州天柱山在盧江

潛縣今屬壽州郭璞云今在廬江潛縣西南别名天柱山漢武以衡山遼遠移其神於此今土俗之人皆呼為岳庭則後之帝王復其嶽神於江南衡山歲時祀焉夫天柱霍山之祭以嶽神不可兩立故也但土俗之人習而安之典禮聖人當修其教不易其俗若民俗祈報聽之可也蓋有其發之莫可舉之其梅詢所乞春秋二祭請不行詔可

祭四海四瀆

通禮四海四瀆每一祭各以五郊迎氣日祭之於所屬之地・禮閣新編乾德六年七月禮院上言準□□敕詳南嶽四瀆發置及西海祀於同州北海祀於河南府於禮當否臣謹按唐武德□□□□□□祀於萊州淮為東瀆

祀於唐州南海祀於唐州江爲南瀆祀於益州河□□□

□□□海祀於同州濟爲北瀆并北海祀於洛州西海北

海越在夷狄故望而祭之耳今□□□□□□□境益遠

所有四瀆伏乞各於本方迎氣日祀之如唐故事詔可

國朝會要淳化三年二月十二日禮院奏謹按五郊迎氣

日祠祭遂方岳鎮海瀆自唐室亂離之後兵戈擁隔不在

封域者遂闕其祭太常寺承例不行祭禮自國家克復僭

僞或差官就祭則於學士院撰文進書今乞依典禮就迎

氣日致祭四海四瀆各於所屬之地仍令長吏次第爲獻

官以奉祀事詔可通禮祀南瀆大江於益州禮閣新編淳

化二年八月十一日禮□□□□□□廣源公自來止揚

州致祭今准敕依故事於成都府行祭所有禮料祭器於
中□□□□□　通禮東海稱廣德王南海廣潤王北海
廣澤王西海廣□王東瀆長源公南瀆廣□公西瀆靈源
北瀆清源公　禮閣新編開寶四年平劉鋹八月太子中
允權知南雄州□□□□□鋹僞尊南海昭帝朝爲聰正
公龍女爲靈顯后廟爲昭應宫其制衣飾以□□□□□
爲號及宫名易以一品之服　太常新禮康定二年詔四
瀆源流歷代常祀物均蒙於善利德未峻於徽稱載考國
章式崇王爵四瀆並尊封爲王其四海□崇懿號仍令逐
處官致祭其封東海爲淵聖廣德王南海爲洪聖廣利王
西海爲通聖廣潤王北海爲沖聖廣澤王　江瀆爲廣源王

河瀆為靈源王淮瀆為長源王濟瀆為清源王

有司時享太廟

禮閣新編太平興國六年十二月禮院上言今月二十三日臘享太廟伏緣孟冬已行時享冬至南郊前一日皇帝親行時享按禮文每歲五享其禘祫之月即不行時享慮成煩數有與蒸嘗今請罷臘日薦享之禮其孝惠別廟即如常制詔可禮院新編淳化三年十月禮官言祭數則煩禮之所禁皇帝十一月親行朝享月中又行廟祭頃年以冬至親享遂罷臘祀伏詳舊典臘實盛享猶慮數瀆而輟之況朔望祀禮之細固宜權止尋以口王元僖薨改用次年正月上辛祈穀南郊親行廟享禮官又請停孟春薦享

詔可 國朝會要景德三年畫日以正月十二日享太廟
以郊壇九份此日外揔禮院上言先王制禮後世為法吉
凶異道不可相干請別擇享日燕符典禮詔可遂改十八
日享 通禮用太牢慶歷祀儀用羊豕各二
時享別廟
通禮用太牢慶歷祀儀羊豕各二 通禮簠簋一著樽二
山罍二慶歷祀儀增黃彝二壺樽二
有司季春吉巳享先蠶於公桑
□□□□行常祀禮閣新編景德三年三月二日禮院奏
據資政殿大學士兵部侍郎王欽若奏□□□□儲穀
帛為大萬民之業農桑在先敎去飢寒當豐衣食故千畝

之祀王□□□□□言已之祀王后所以帥蠶婦稽往
古之順□合親行從後世之宜以□□□□□　通禮
郊祀錄並有親蠶祀詞蓋由中宮未嘗親祭所以禮司闕
□□□□□　禮儀纂云后親享先蠶貴妃爲亞獻昭儀
爲終獻又云周大宗伯后不祭□□□□□□□徹薦豆
籩攝王后之事而宗伯得攝之農桑衣食萬人不宜獨闕
先□□□□□□□有司攝可也據此則長秋虛位尚存
攝祀之文禕衣內朝豈有不祭之□□□□□□神咸秩
七政以齊律衍枯之不空□祉玉之無受然禮從沿革事
籩□□□□□□未若歸於有司且后不親祭攝薦豆
籩周禮明文春官本職伏乞詔□□□□□□先蠶儀

無備本朝憲度詔送有司檢討攝祭故事聞奏謹按通禮季春吉巳享先蠶於公桑按有司攝事儀注前享五日諸預享官散齋各依常日將享□□□□□於壇上北方南向尚宮爲初獻尚儀亞獻尚食終獻女相引三獻之禮女祝□□飲福受胙如常儀周禮大宗伯凡大祭祀王后不與則攝而薦豆籩徹唐會要亦□□□□祀而宗伯得攝行之伏以農桑衣食萬民之本不宜闕先蠶之祀后有事則遣有司□□□如先農可也昔前代攝祭之事惟朝廷而行之以敎天下之本詔可是月禮院□□□□撰文攝事儀注令按故事同制仲秋天官內宰詔內外命婦始蠶於北郊漢皇后蠶於東郊魏文帝黃初七年后蠶於北

郊依周典也晉武太康六年蠶於西郊又按通典晉先蠶壇高一丈方二丈四陛廣五尺北齊壇高五尺方二丈四陛各五尺隋志於宮北三十里為壇高四尺郊祀錄壇在長安北宮苑中高四尺周圍三十步今考詳制度歷代沿革不同欲依故事於東郊藉壇取漢於桑生之時享於東郊壇高五尺方二丈四陛各廣五尺高壇壝欲准淳化四年初依中祀例設一壝二十五步其祝文則曰某年月日嗣天子謹遣攝太尉昭為如先所奏乞賜施行詔可　通禮尚宮尚食尚儀爲三獻執事皆令內謁者前享之三日太樂令設宮縣之樂又設十二大磬於編之閒　慶歷祀儀設事獻官以太尉太常光祿卿不用羊豕各一

季夏祀中霤

通禮祭日太官丞具牲持之饌慶壓祀儀羊豕肉一斤半

通禮太祝以爵酌福酒進知廟少卿之左西北立知廟少卿再拜受爵跪飲卒爵太祝進受虛爵還導所慶壓祀儀

不行飲福儀

孟冬祀司寒

通禮祭日太官丞具牲持之饌慶壓祀儀羊豕肉一斤半

通禮太祝以爵酌福酒進上林令之左西向立上林令再拜受爵跪祭遂飲卒爵太祝進受虛爵還導所慶壓祀儀

不行飲福之儀

仲春祭五龍

通禮郊祀令升五龍神座於壇上近北南向東上席莞慶

曆祀儀祭五龍於堂□□前二日太樂令設判縣之樂於

壇慶曆祀儀不用樂

太常因革禮卷第四十九

太常因革禮卷第五十

吉禮二十二

薦新於太廟

薦新於太廟

□□□□□□□灑掃廟內外禮院儀注宮闈令升殿開室門禮閣新編雍熙二年□□□□□□□□詔送判臘先十隻先享太廟有司揍開寶通禮薦新太廟□□□□□□□□罍洗酌獻訖再拜次獻諸室如初獻之禮十四日詔司禮云天子諸侯□□□□□□□乾豆二爲籩客三爲充君之庖既者謂乾豆脂以爲祭祀豆實也夫□□□□□□□舊章於宋田遊將薦宗廟久廢前期閱執甚

馬遹蜀昌期重□□□□□□□遵時令暫狩近郊既射獲禽用以薦俎蓋遵故事肅將臣職令月十一日□□□□□□□禽獸等並付所司以備太廟薦享所用仍永爲式禮閣新編淳化二年□□□□□□宜薦寢廟禮院奏開冰日請依月令先祭司寒後卜日薦廟司寒乞□□□□□□施行詔可國朝會要景祐二年太常博士直集賢院兼宗正丞趙良□□按月令四時新物天子所當羞嘗者必先薦廟月令雖秦書然通三代之禮周頌詩序云季冬薦魚春獻鮪是業之存者歷代皆行之通禮者宗廟薦新凡五十餘物今太廟祭享之外唯薦冰其餘薦新之禮皆廢而不行國家照事備成無文咸秩豈宗廟之禮獨

可闕哉謂宜以品物時新堪供進者所司先送宗正令尚
食相口揀擇滋味與新物相宜者配而薦之著合舊典其
禮院與宗正寺詳定禮官宗正議曰薦新之品歷代相因
爰洎本朝未講茲禮唯仲春薦冰著在常祀□□□太宗
皇帝雍熙中嘗詔以畋獵親射所獲禽獸並付所司以備
太廟薦享仍為永式厥後歲久禮亦寖微其他果菜未充
薦品臣等以為呂紀簡而進薄書今雜而不經必議折中
以充行遠又邦畿攸占物殖有宜就加揀擇乃為鮮美方
國之供苴雖踰期既不及新安用為享謹條定逐室四時
所享皆以京都新物各依時訓協用典章春孟月蔬以韭
以菘配以卵仲月薦冰季月蔬以筍果以含桃夏孟月嘗

麥配以彘麥有西炒麵仲月果以瓜以林檎季月以芡以芰今芡
雜芘芡今芰角秋孟月嘗粟嘗穄配以雞果以棗以梨仲月嘗酒
嘗稻稻稻與粢司冬孟月羞以兔果蔬嘗以藇今山藥仲月羞以鴈
季月羞以魚自韭至魚六種每薦日令御厨依四時寸盤烹飪饌凡二十六種其
所司料治卜日薦獻一如通禮之儀詔可通禮不著別廟
薦新之禮禮院例冊景祐二年六月十三日禮院狀准敕
宗廟四時行薦新之禮檢會自來薦冰惟太廟逐室帝王
其后主又后□□今來薦新復循前例參求事實未允典
章謹按祠望每室牙盤食帝后同薦又按□□□□薦新
如朔奠詳此獻祀則帝王后主別無定制異等之文又自
來言宗廟則后廟可兼□□□□審詳遂止行前朝之

儀伏況朝廷恭奉祖先事貴拜謹於宗盛薦式展孝思□
□□□□逐室后主欲乞四時薦新並無朔望才盤例后
廟奉慈廟如太廟之禮所□□□□□宗正寺自今薦
新令寺官攝行禮詔可通禮不看薦新之日禮院例冊呈
祐□□□□□□部郎中知制誥王洙奏切見每有內降
新物薦於宗廟向者皆選吉□□□□□□□□三四日間
頗有致省恐甚非新潔之儀伏以時歲之儀中天物初就
陛□□□□□□□思則亦貴尚先時及其登薦既非正
祭不煩更擇言辰欲乞自行內降□□□□□□□既
將告報諸司依禮排比次日薦廟祝宗官行事蕨節不繫
雖至晚□□□□□□□□朝廷奉先勤率之意詔可禮

院例冊五年五月日禮院狀又據寺□□□□□□□
爲新物若在午前到營諸司齊足赴廟省視若遇天晚次
日省視吏次□□□□□□□□批送禮院者當院檢詳
自今應有內降到薦新物並仰即時告報諸□□□□□
□□廟令看詳宗正寺所請若乞次日薦新竊慮天時暑
熱物易損睹有爭□□□□前詔詔可通禮不著市人薦
新物禮院例冊皇祐六年禮院奏伏以王□□□□□□
□□時之感故每月取其新物以薦不敢先之禮亦有所
尊也臣備員禮官伏覩□□□□□□薦新之令皆雜買
務勤行人於市井收買官給價直既亦微薄行人須賤方
始工供□□□□□未登市則官司監督下不安居臣竊

祖宗廟之薦或不之享伏見今春薦□□□□□桃及笋
一日陛下於內出之以備羽薦臣竊不知此乃州土之貢
或園苑所産蓋陛下以未薦宗廟不敢先知禮也臣竊乞
今後薦新之物或有州土歲貢及園苑所出者更不下市
行收買取其先至以薦宗廟次則供御其餘非州土所貢
園苑所有即乞依舊下行市原其價值收買以備□薦如
此庶幾副陛下誠孝之心而祖宗享之不失其時亦禮之
重者詔可通禮無在滌養牲之制禮院例冊皇祐七年六
月二十六日中書劄子太常禮院狀准駕部郎中宗正丞
趙頎微等奏近於四月初七日薦新蕁據行日供封邸參
等皆不新潔代以祭祀之物責在精純古者宗廟之祭其

肉食則以烹人內饔之類職其烹煑膳羞之物爛熟菹醢皆尚蠲潔今屠宰坐販之肉一日登於廟廷固非滌牢之滿而又市人貿易之餘非所宜薦於明神也欲乞今後每遇薦新用乘則依牲牢例供赴廟中烹宰庶得蠲潔不違典禮當院參詳今後欲乞依趙慎微所請預先在滌養飼每遇薦獻時供赴本廟烹宰所貴奉祀蠲潔詔可

太常因革禮卷第五十

太常因革禮卷第六十八

新禮一

恭謝天地上

真宗三

太中祥符五年十一月三日恭謝玉皇於朝元殿

七年二月十六日恭謝天地於東郊

天禧元年正月十一日恭謝天地於南郊

仁宗二

天聖十年十一月六日恭謝天地於天安殿

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿上國朝五行恭謝其儀注散失不完惟至和儀注具備今全錄以備因革云

大中祥符五年十一月三日恭謝玉皇於朝元殿　禮院儀注是歲設玉皇大帝太罇著罇犧罇山罍各二在殿上東南北向象罇壺罇山罍各二在殿下丹墀之上北向俱西上聖祖天尊大帝著罇象罇山罍各二在殿上設太祖太宗位著罇犧罇山罍各二在殿上於玉皇酒罇之東北向西上　禮閣新編是歲上謂從祀羣官曰比來祠祭羣官皆有賜胙今恭謝玉皇無犧牲之薦有司請賜福酒百官皆拜朕欲均此純嘏徧及有位當令次第賜福酒無令有所不及

大中祥符七年二月十六日恭謝天地於東郊　禮院儀注初六年八月司天監奏將來恭謝天地乞於城東汴陽

同榮村擇地營壇詔可至是歲幸亳州朝謁太清宮上老君册寶還京於此恭謝天地其儀節神位並依南郊之禮惟奠玉帛奏萬國朝天之曲亞獻三獻奏平晉之曲　禮院儀注是歲禮院奏自來南郊合祭天地舊例大府寺供幣帛七十八段除昊天上帝及皇地祇配帝二方日月五方帝神州地祇共一十二段餘六十六段用於內宮則有餘用於中宮外宮嶽瀆則不足況禮文具言內宮外宮岳鎮海瀆幣各從方色即明皆有幣將來恭謝天地壇除昊天上帝皇地祇配帝及壇第一龕五方帝日月神州天皇大帝北極依舊用幣外所有內宮五十四位中宮一百五十九位外宮一百六位岳鎮海瀆十八位欲乞依方色用

幣如允所奏今後每遇皇帝親祠圜丘並依此施行仍差

内臣焚瘞詔可

天禧元年正月十一日恭謝天地於南郊　禮院儀注是

歲正月十一日恭謝天地於南郊如冬至圜丘之儀

天聖十年十一月六日恭謝天地於天安殿　禮院儀注

是歲大内火災脩建宮室成恭謝天地於天安殿禮官上

言以行禮日迫脩撰儀注不及其齋戒陳設牲牢禮器樂

舞祠官請依天聖八年南郊例施行惟不設圜丘從祀神

次止設天地及太祖太宗崇配二位皇帝齋於文德殿百

官齋於紫宸殿二日禮畢又恭謝太廟　禮院儀注是歲

禮官上言乞罷景靈宮前二日酌獻之禮詔可

至和三年九月十二日恭謝天地於大慶殿　禮院儀注

是歲以聖體初安詔恭謝天地於大慶殿太常禮院具儀云前七日平明命太尉誓百官於尚書省言九月十二日皇帝大慶殿恭謝天地前一日特遣大臣詣太廟攝事各揚其職不供其事國有常刑亞獻三獻及宗室應赴陪位立班者亦前七日並赴中書受誓戒太尉讀誓文及爲必揚其職肅奉常儀

皇帝散齋四日于別殿致齋三日二日於內殿一日於文德殿

致齋

出宮前一日所司宣攝內外各揚其職致齋日質明有司陳小駕鹵簿儀仗自宣德門外直南至朱雀門裏依次排列不得輒離其所以俟放仗諸班直衛士除屋放外亦準此云尚舍奉御設御座於文德殿西序東向尚舍

直長帷於前楹就齋室之日皇帝自內赴文德殿如儀其致齋時長閣門依近儀奏請晝漏上水一刻禮官引侍中詣閤版奏請中嚴通事舍人分引又引升朝官朝服陪位如式諸陪位之官各服其服諸侍臣結佩凡齋宮則結佩俱詣閤奉迎二刻引侍中版奏外辦三刻皇帝服通天冠絳紗袍結佩乘輿出自西房華蓋警蹕侍衛如常儀皇帝即御座東向侍臣夾侍如儀應在位官俱再拜一刻頃侍中前跪奏稱攝侍中具官臣某言請皇帝降座就齋室奏訖俛伏興還侍位皇帝降座入東室文武侍臣各還所司直衛者如常儀通事舍人分引文武百僚以次出應豫祀之官及從升殿者并文武羣官並散齋四日准舊儀散齋各宿於正寢致齋三日應近侍之官宿於朝堂豫

祀及從祀執事者幷文武從官各宿於朝堂門外有司之有所司及近仗衛者各宿於其所凡散齋治事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋內唯祀事得行其餘悉斷諸方客使各宿於公館清齋一宿其豫祀官已齋而闕者通攝行事諸行事官致齋之日官給酒食明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實尊今依近例施行

陳設

前祀三日尚舍直長設大次於大慶殿門外之東南向文武小次於大慶殿丹墀上褥位少東西向尚舍奉御設御座黃道褥位如儀所司設文武侍臣次於大次之東西文官在左武官在右隨地之宜近準敕致齋兩省已上臣僚宿於朝堂文武百官設次於朝堂門外量地之宜設諸祀官

次於朝堂外之左隨地之宜從祀文官九品已上於祀官之東東方南方蕃客於文官之東設武官次於朝堂門外之右隨地之宜西方北方蕃客於武官之西設𥨊幔於大慶殿門內東西相向其𥨊並設於𥨊幔內前祀二日太學令設宮縣之樂於大慶殿廷橫街之南東方西方磬簴起北鍾簴次之南方北方磬簴起西鍾簴次之設十二鎛鍾於編縣之間各依辰位立雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於縣內柷在左敔在右凡縣皆展而編之諸工各位於縣後東方西方以北為上南方北方以西為上太常卿押樂如儀設鼓鍾鼓磬於殿上前楹間少南北向磬簴在西鍾簴在東匏竹者立於階重行北向相對為首節鼓少前歌工

次之除工皆於鍾磬虡南置燎壇於殿庭之東南隅右校
掃除殿之内外郊社令積柴於燎壇前祀一日奉禮郎設
御位於丹墀上東階下少東西向又設亞獻三獻位於龍
墀上東階下少東俱西向設皇帝斝鈎位於丹墀上道東
西向又設皇帝飲福位於昊天上帝位稍西南北向又設
亞獻三獻飲福位於次東少南北向設望燎位當燎壇之
北殿下南向權設火於望燎位之東南設祀官公卿位於
亞獻之南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上
設監祭御史位於殿下西南東向設監禮博士位於殿下
東南西向設贊唱奉禮郎位於樂縣東北西向設協律郎
位二一於殿上西階之西一於樂縣西北位俱東向設太

樂令位於北縣之間對殿北向設從祀文官九品以上位於橫街之北東方南方蕃客在文官之南每等異位重行西向北上武官九品以上位於橫街之北西方北方蕃客在武官之南每等異位重行東向北上其諸州使人各分方爲位於文武官後蕃客之北又設祀官及從祀之官門外位於大慶殿門左側門之外又設牲牓於次南北向蒼牲一居前黃特一少退又牲三并羊豕各五在南少退西上又詔廩犧令位於特西北祝史陪其後俱東向設太祝位於牲南各當牲後祝史陪其後俱北向設太常卿省牲位於前近東設御史位於太常卿之北俱西向設酒罇位昊天上帝皇地祇各太罇三著罇二犧罇二山罍二在殿

上東南隅北向又各設象罇二壺罇二山罍四在丹墀上東階下之西北向俱西上設配帝三位各著罇三犧罇二象罇二山罍二在殿上於上帝酒罇之東北向西上（殿上之尊皆置於坫殿下之尊皆藉以席俱加勺羃設爵於尊下）又設籩豆簠簋之位於神座之左右又設昊天上帝皇地祇太祖太宗真宗皇帝之俎各三於神座前籩豆之間（一以牛一以羊一以豕）又設正位配位牛羊豕鼎并匕於神廚設御罍洗於丹墀上東階下少東南亞獻三獻之洗於龍墀上東階下之東南俱北向罍在洗東篚在洗西南四（篚實以巾爵）執尊罍篚羃者各于其後設燔玉及幣之篚於殿上尊坫之所前祀一日晡後司天官屬郊社令各常服帥其所升設昊天上帝神座於殿上北

方南向席以藁秸藉上設設禮神之玉於前凡有禮神玉者並加此設置皇地祇神座於上帝之東南向席以藁秸藉上設又設太祖太宗真宗皇帝配座於東方西向北上席以蒲越藉上設設位版各於座首所司陳異寶及嘉瑞等於樂縣之北東西昊天上帝地祇配帝之位版及禮神玉設訖復收至祀日未明五刻郊社令司天官屬各服其服升數重設

省牲器

省牲之日晡後二刻郊社令以下帥府史及齋郎以尊坫罍洗篚冪入設於位凡升殿者各由其階三刻禮生引祀官公卿已下俱就省牲位諸太祝與廩犧令以牲就牓位禮生引太常卿御史入詣殿東階升視滌濯執尊者皆舉冪告潔訖引降就省牲位西向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲

廪犧令舉手曰腯還位請太祝巡牲一匝北向舉手曰充
俱還位諸太祝與廪犧令以次牽牲詣廚授太官令禮生
引光祿卿詣廚省鼎鑊申視滌濯文引祀官御史詣廚省
饌具訖還齋所祀日未明一五刻太官令帥宰人以鸞刀
割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服祀官祭服百官及執事朝臣朝服陪位京官以下服
公郊社令良醞令各帥其屬入實樽罍及玉幣凡設尊罍昊天上帝皇地祇太尊為上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以泛齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以盎齊山罍為下實以清酒凡齊皆加明水酒皆加明酒各實於上尊禮神之玉及燔玉昊天上帝蒼璧皇地祇以黃琮其禮

神玉置於神座前其燔玉加於幣上昊天上帝幣以蒼黃地祇幣以黃配帝幣以白幣各長一丈八尺太祝以玉幣置於篚太官令率進饌者實諸籩豆簠簋等皆設於饌幔內未明十刻奉禮郎禮生先入就位禮生引御史博士諸太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自左則門於殿之南重行北向西上立定奉禮曰再拜禮生承傳凡奉禮有詞禮生皆承傳御史以下皆再拜訖執罇罍篚冪者皆就位禮生引御史諸太祝詣東階御史一員太祝三人行掃除於上御史一員太祝七人行掃除於下訖各引就位未明一刻禮生分引從祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使俱就位太常樂令帥工人二舞入進位文舞入陳於縣內武舞列於縣南道西其升殿者皆脫履於下降納如式禮生引司空入就

位立定奉禮曰再拜司空再拜訖禮生引司空詣東階升行掃除於上降行樂縣於下訖復位於初末明一刻皇帝服靴袍乘小輦繖扇侍衛如常儀至文德殿門有司勘契如儀至大次少頃博士二員對引禮儀使太常卿位於大次門外北面（凡禮儀使太常卿前導皆博士前引禮儀使在左太常卿在右）侍中版奏請中嚴少卿又奏外辦皇帝服袞冕以出大次華蓋侍衛如儀（侍中負寶陪從如式）禮儀使跪奏臣具官臣某言贊導皇帝行事俛伏興太常卿前導至大慶殿門外殿中監進鎮圭皇帝執圭華蓋侍衛止於門外入自中門近侍者從入如儀皇帝至版位西向立（每立定禮儀使太常卿博士分立於左右）禮儀使前奏再拜皇帝再拜訖奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜（先拜者不拜）禮

儀使贊曰有司謹具請行事協律郎跪俛伏舉麾興（凡取物皆跪俛伏而取以興奠物則跪奠訖俛伏而興）鼓柷奏景安之樂以圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽作文德之舞六成（圜鍾三奏、黃鍾太簇姑洗各一奏）偃麾戞敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止）禮儀使前奏請皇帝再拜訖奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜太祝取玉幣於篚立於罇所（諸位太祝取玉幣亦各立於尊所）禮儀使前導皇帝詣罍洗宮縣乾安之樂作（皇帝每行皆作乾安之樂）皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤承水（近例以金銀盂溫水）皇帝搢圭盥於門下侍郎跪取巾於篚興進皇帝帨手訖執圭門下侍郎受巾置於篚（舊儀奉幣不詣罍洗近制上香故先盥手）禮儀使前導黃帝宮縣乾安之樂作詣殿下位解劍脫舄訖樂

止外自東階登歌乾安之樂作侍中中書令以下及左右
侍衛量人數從升（每升亦如之）皇帝已升殿樂止登歌嘉安之
樂作禮儀使前導皇帝詣昊天上帝神座前北向奏請皇
帝搢圭跪上香（凡上香皆禮儀使前稱上香再上香三上香）太祝加玉於幣以
授侍中侍中奉玉幣西向跪進皇帝授玉幣（凡授物皆搢圭跪奠訖執
圭俯伏興）進奠神座前俛伏興奏請再拜訖又引皇帝詣皇地
祇神座前北向奏請皇帝搢圭跪上香侍中奉玉幣向西
跪進皇帝受玉幣奠於神座前俛伏興奏請再拜訖嘉安
樂止廣安樂作又引皇帝詣太祖皇帝神座前東向奏請
皇帝搢圭跪上香侍中捧幣北向跪進皇帝受幣奠於神
座前俛伏興奏請再拜訖又引皇帝詣太宗皇帝神座前

東向奏請皇帝搢圭跪上香侍中捧幣北向跪進皇帝受幣奠於神座前俛伏興奏請再拜訖廣安樂止乾安樂作禮儀使前導皇帝降自東階樂止宮縣乾安樂作皇帝佩斂納舄還位西向立樂止祝史皆奉毛血之豆立於橫街之南俟皇帝奠玉幣訖降階祝史奉毛血西階升諸太祝迎取於殿上俱進奠於神座前諸太祝與祝史退立於罇所

太常因革禮卷第六十八